十誦律卷第五十一 第八誦之四 以 藏

後秦北印度三藏弗若多羅譯

五法初

有五事故僧與下意說佛過法過僧
過戒過作非威儀復有五事僧與作
下意罵比丘道說比丘出比丘過處
處說他過使他不得施不得住處復
有五事僧與下意罵白衣道說白衣
出白衣過處處說他過使白衣不得
利失住處復有五事僧與下意比丘
兩舌鬪他以比丘向比丘兩舌以白衣
向白衣兩舌以比丘向白衣兩舌以
白衣向比丘兩舌作世間法罵有五
事形相生種作犯病復有五事形相
生相作多煩惱作世間法罵有五種
皮不應畜師子皮虎皮豹皮獺皮狸
皮有五種皮不應畜象皮馬皮狗皮
野干皮黑鹿皮有五種糞掃衣不應
畜火燒衣牛嚼衣鼠嚙衣初嫁衣産衣
有五事老比丘語不應受無義語非法
語非毗尼語无憐愍語非教勅語有
五自說阿羅漢如先說佛語優波離

比丘欲入僧應住五法中如先說有五事犯僧伽婆尸沙如先說有五處分界處分施處分道徑行處分戒處分見處分有五純色不應畜純赤純青純欝金色純黃藍色純曼提吒色有五種大色不應畜穹伽色黔䖵色盧耶那色嵯梨多色呵梨陁羅色有五事闥利吒比丘不能滅諍不見言見不聞言聞不憶言憶不知言知非法言法是名五事闥利吒比丘不能滅諍復有五事闥利吒比丘能滅諍見言見聞言聞憶言憶知言知法言法是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍隨愛瞋怖癡非法言法是名五事闥利吒比丘不能滅諍復有五事闥利吒比丘能滅諍不隨愛瞋怖癡法言法是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘有犯不見言見不聞言聞不憶言憶不知言知非法言法是名五闥利吒比丘有犯有五事闥利吒比丘無犯見言見聞言聞憶言憶知言知法言法是名五事闥利吒比丘

无犯復有五事闥利吒比丘有犯隨
愛隨瞋隨怖隨癡非法言法是名五
事闥利吒比丘有犯復有五事闥利
吒比丘無犯不隨愛瞋怖癡法言法
是名五闥利吒比丘無犯有五事闥
利吒比丘不能滅諍不善知諍不善
知諍住處不善分別諍不知滅諍因
緣不善知滅諍已更起因緣是名五
闥利吒比丘不能滅諍復有五事闥
利吒比丘能滅諍善知諍善知諍住
處善分別諍善知滅諍因緣善知滅
諍已更不復起因緣是名五闥利吒
比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘
不能滅諍不善知修多羅不善知毗
尼不善知諍不善知諍住處不善分
別諍是名五闥利吒比丘不能滅諍
有五事闥利吒比丘能滅諍善修多
羅善毗尼善知諍善知諍住處善分
別諍是名五闥利吒比丘能滅諍有
五事五歲比丘不依止他知犯知不
犯知輕知重廣通利戒是名五五歲
比丘不依止他有五同意取若親厚
若活在若現前若取已當語令知取

已彼必歡喜是名五同意取有五事
故如来按行諸房舍為斷比丘俗語故
以牀卧具不料理者為料理故已料
理好安隱故看病比丘故未制戒欲
制故是名五事如来按行房舍有五
事如来知而故問為起因緣故為制
戒故為分別義句故與修多羅文句
相似故為後衆生令自解故是名五
事如来知而故問經行有五利益勤
健有力不病消食意得堅固是名經
行五利復有經行五利益能行故解
勞故除風故消冷熱病故意得堅固
是名經行五利有五非法發露向別
住人不共住人未受大戒衆無殘事
不見是事發露是名五非法發露有五
如法發露不向別住人不向不共住
人不向未受大戒衆以有殘事見是
事發露是名五事如法發露有五事
非法作苦切羯磨非法非比丘應遮
應置无事不現前作无舉者不令他
憶不三問作是名五事作非法苦切
羯磨有五如法作苦切羯磨是法是
比丘不應遮不應置有事現前作有

舉者令他憶念三問作是名五如法
與苦切羯磨有五事名善好闥利吒比
丘見言見聞言聞憶言憶知言知法言
法是名五善好闥利吒比丘有五事
名好闥利吒比丘不隨愛瞋怖癡法
言法是名五好闥利吒比丘有五事
名好闥利吒比丘善分別取事无過
者不說有過有過者說過不清淨邊
生不清淨清淨邊生清淨法言法是
名五好闥利吒比丘有五事名好闥
利吒比丘善分別事不恃力僧中斷
事得聽已舉他事无偏私受悔過無
偏私見他過无偏私說他過法言法
是名五好闥利吒比丘有五事名好
闥利吒比丘善取諍善知諍處善分
別諍善知諍滅已更不起法言法是
名五好闥利吒比丘有五事名好闥
利吒比丘善知修多羅善知毗尼善
知諍善知諍處法言法是名五好闥
利吒比丘復有五事名好闥利呼比
丘受戒滿十歲若過十歲若持戒若
多聞善知法斷自疑他疑善能斷自
他惡邪見是名五好闥利吒比丘有

五事名好闍利吒比丘善能令他住
戒善教毗尼阿毗曇弟子若入他方
不樂能將來能看病教他看是名五
好闍利吒比丘有五事名好闍利吒
比丘能令他有信有持戒有多聞有
施有智是名五好闍利吒比丘復有
五事名好闍利吒比丘若自住無學
戒无學定無學智无學解脫解脫知
見亦能令他住無學戒定慧解脫解
脫知見是名五好闍利吒比丘復有
五事名好闍利吒比丘知犯知不犯
知輕知重廣通利戒是名五好闍利
吒比丘有五事名好闍利吒比丘知
出家知羯磨知教授知依止知障道
不障道是名五好闍利吒比丘五法竟

六法如先說

七法如先說

八法初

不應畜八種鉢金鉢銀鉢琉璃鉢頗
梨鉢銅鉢白鑞鉢木鉢石鉢是名八
種鉢不應畜餘如先說

九法初

佛語優波離一比丘不能破僧二三

十誦律第五十

四乃至九比丘清淨同見者能破一
比丘尼一式叉摩尼一沙弥一沙弥尼
一出家一出家尼不能破僧二三四乃
至九亦不能破優波離若有九比丘
清淨同見者能破僧有九犯犯波羅
夷犯僧伽婆尸沙犯波逸提犯波羅
提提舍尼犯突吉羅犯惡口突吉羅
犯偷蘭遮突吉羅犯毗尼突吉羅犯
威儀突吉羅是名九犯有九退戒退
見退命退威儀退自退他退知識退
資生物退生死退是名九退有九不
退戒不退見不退命不退威儀不退
自不退他不退知識不退資生物不
退生死不退是名九不退佛語優波
離闘利吒比丘若斷諍時應以九事
觀言者觀諍者觀威儀觀来往處觀
親里觀知識觀身口行觀先来觀云
何相言應聽他語應從他闘是名九
應觀言者諍者何等九事觀彼言者
觀闘不闘觀諍不諍觀相持不相持
觀相言不相言觀犯戒觀犯見觀犯
命觀言語觀從他闘是名九應觀彼
言者尒時長老優波離往到佛所頭

第七張 以字

面作礼在一面立善哉世尊願略說
法令我知是法是比丘尼是佛教佛語
優波離若法隨欲不隨无欲隨瞋不
隨无瞋隨嫉妬不隨无嫉妬隨往来
不隨不往来隨增長不隨不增長隨
鬪不隨无鬪隨諍不隨無諍隨相持
不隨不相持隨相言不隨不相言優
波離汝定知是非法非比丘尼非佛教
優波離若法隨无欲不隨欲隨無瞋
不隨瞋隨无嫉妬不隨嫉妬隨不往
来不隨往来隨不增長不隨增長隨
不鬪不隨鬪隨不諍不隨諍隨不相
持不隨相持隨不相言不隨相言汝
定知是法是比丘尼是佛教
介時長老阿那律往到佛所頭面作
礼在一面坐白佛言善哉世尊願略
說法令我知是法是比丘尼是佛教佛
語阿那律若法隨貪不隨无貪隨無
猒不隨猒隨多欲不隨少欲隨不知
足不隨知足隨難滿不隨易滿隨放
逸不隨不放逸隨非法不隨法隨背
法不隨不背法隨世俗語不隨比丘尼
語佛語阿那律汝定知是非法非比丘

尼非佛教阿㝹律若法隨無貪不隨
貪隨猒不隨无猒隨少欲不隨多欲
隨知足不隨不知足隨易滿不隨難
滿隨不放逸不隨放逸隨法不隨非
法隨順法不隨背法隨比尼語不隨
佮語汝定知是法是毗尼是佛教如
長老優波離所問大愛道亦如是問
如長老阿㝹律所問瘦瞿曇弥亦如
是問有九依止若善男子依止信心
捨不善取善者是名捨不善取善戒
捨不善取善是人住是五法已應更
聞施智亦尒是名善男子依止信心
諡四法法忍隨忍樂忍棄捨忍是名
九依止有外道名婁呵樹和往到佛
所問訊在一面坐已白佛言瞿曇先
在優樓頻螺國尼連禪河邊在一邊
和羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提
不久我時彼處從瞿曇聞漏盡阿羅
漢不還生死不作五事不故殺生不
盜不婬不故妄語不飲酒我從瞿曇
聞說是語即便信受佛言我先已說
今亦復說漏盡阿羅漢不還生死不
作九事不故殺生不盜不婬不故妄

語不飮酒不隨愛瞋怖癡是名九事
有外道名沙陁往到佛所問訊在一
面坐已白佛言瞿曇先在優樓頻螺
國尼連禪河邊在一迦和羅樹下得
阿耨多羅三藐三菩提不久我時彼
處從瞿曇聞漏盡阿羅漢不還生死
不作五事不故殺生不盜不婬不故
妄語不飮酒我從瞿曇聞說是語即
便信受佛言我先已說今亦復說漏
盡阿羅漢不還生死不作九事不故
殺生不盜不婬不故妄語不飮酒不
來還不起邪見見常法觀生死无常
是名九事有九惱無利无益惱我不
安隱我餘如先說九法竟
十法初
有十利攝僧故僧一心故僧安樂行
故折伏高心故不信者令得信故已
信者令增長故慚愧者令得安樂
故遮今世惱漏故斷後世漏故佛法
久住故是名十利有十語隨修多羅
語毗尼語阿毗曇語和上語阿闍梨
語戒語衣語鉢語食語藥語是名十
語有十願修多羅願毗尼願阿毗曇

願和上願阿闍梨願戒願衣願鉢願
食願漿願是名十願有十羯磨白羯
磨白二羯磨白四羯磨僧羯磨闥賴
吒比丘羯磨戒羯磨非法羯磨如法
羯磨別衆羯磨和合衆羯磨是名十
羯磨有十治苦切依止駈出下意不
見擯不作擯惡邪不除擯別住摩那
埵本日治是名十治有十罰苦切依
止駈出下意不見擯不作擯惡邪不
除擯別住摩那埵本日治是名十罰
有十遮受戒法殺父殺母殺阿羅漢
出佛身血本犯重罪賊住比丘本白
衣不能男汙比丘尼越濟人是名十
遮受戒法有十難王難賊難火難水
難惡獸難龍難人難非人難命難梵
行難是名十難有十非毗尼謂十不
善業有十毗尼謂十善業復有十非
毗尼謂十邪有十毗尼謂無學十真
有十无志別住者別住竟者行摩那
埵行摩那埵竟苦切依止駈出下意
不見擯不作擯是名十無志有十非
法遮說戒非波羅夷不出波羅夷事
不輕呵僧不出輕呵僧事不捨戒不

出捨戒事隨順如法僧事不破戒不
破見不破威儀不見不聞不疑是名
十非法遮說戒何等十如法遮說戒犯
波羅夷出波羅夷事輕呵僧出輕呵僧
事捨戒出捨戒事不隨順如法僧事
破戒破見破威儀見聞疑是名十如
法遮說戒

尒時佛在娑伽那梨槃國是中有一
優婆塞有信樂心造一房舍别施長
老羅云如先說有十利故如来結戒
攝僧故僧一心故僧安樂住故折伏高
心故不信者令信故已信者令增長
故慙愧者得安隱住故遮今世惱漏
故斷後世漏故佛法久住故如来制
戒制修多羅制毗尼制阿毗曇誦修
多羅誦毗尼誦阿毗曇持修多羅持
毗尼持阿毗曇持修多羅者持毗尼
者持阿毗曇者攝修多羅攝毗尼攝
阿毗曇和上阿闍梨共行弟子近行
弟子沙弥教威儀毗尼說毗尼者波
羅提木叉說波羅提木叉者遮波羅
提木叉遮波羅提木叉者受自恣受
自恣者遮受自恣遮受自恣者與欲

與欲者受欲受欲者持欲者說
欲說欲者取欲取欲者與清淨與清
淨者受清淨受清淨者持清淨持清
淨者說清淨說清淨者取清淨取清
淨者與欲清淨與欲清淨者受欲清
淨受欲清淨者持欲清淨持欲清淨
者說欲清淨說欲清淨者取欲清淨
取欲清淨者與自恣與自恣者受自
恣受自恣者持自恣持自恣者說自
恣說自恣者取自恣取自恣者依止
依止者與依止與依止者受依止受
依止者捨依止捨依止者折伏驅出
同意悔過受悔過者白羯磨白二羯
磨白四羯磨苦切羯磨依止羯磨驅
出羯磨下意羯磨不見擯不作擯惡
邪不除擯別住摩那埵本日治出罪
覓罪相舉他令憶念共要羯磨羯磨
羯磨乞聽羯磨聽白羯磨不調伏者
令調伏皆以十利故十法竟

增十一相初

有所犯事應言白應言不白答言犯
應言白又犯應言色應言非色答言
犯應言色又犯應言可見不可見答

言應言可見又犯應言根數非根數
答言應言根數又犯應言有漏非漏
答言應言有漏又犯應言有為无為
答言應言有為又犯應言世間出世
間答言應言世間又犯應言陰攝非
陰攝答言應言陰攝又犯應言界攝
非界攝答言應言界攝又犯應言受
不受答言應言受又犯應言四大造
非四大造答言四大造又犯應言想
非想答言應言想又犯應言乱心非
乱心答言應言乱心又犯應言染不
染答言有染有不染染者故犯佛結
戒不染者不故犯戒又犯應言雜不
雜答言應言雜又犯應言有欲無欲
答言有欲又犯應言有著無著答言
有著又犯應言有對无對答言有對
又犯應言心非心答言有心又犯應
言有報无報答言有報又犯應言業
非業答言業又犯應言外入內入答
言內入又犯應言過去未來現在答
言有過去未來現在過去者若所犯
事已向他發露悔過是名過去未來
者未犯必當犯者是名未來現在者

現有所犯是名現在又犯應言善不
善无記荅言不善無記不善者故犯
佛結戒是名不善无記者不故犯戒
是名无記又犯應言欲界色界無色
界荅言犯應言欲界又犯應言學无
學荅言非學非无學又犯應言見諦
斷思惟斷荅言思惟斷頗有作是事
犯即作是事非犯耶佛言有若比丘
不受迦絺那衣畜長衣數數食別衆
食不白入聚落不著僧伽梨入聚落
是名犯若比丘受迦絺那衣畜長衣
數數食別衆食不白入聚落不著僧
伽梨入聚落是名非犯是名作是事
犯即作是事非犯有作羯磨者有犯
有作羯磨者非犯云何作羯磨者
有犯作羯磨者非犯若比丘與比丘
作不見擯不作擯惡邪不除擯是比
丘自見罪向他說若界外與捨羯磨
即與共事共住教授有餘比丘作是
言僧與是比丘不見擯不作擯惡邪
不除擯莫與是比丘共事共住教授
荅言是人見罪已與捨羯磨問言何
處捨荅言界外又言是不善捨若比

丘與比丘不見擯不作擯惡邪不除
擯若自見罪向他說界內與捨共事
共住教授有比丘言僧與是比丘不
見擯不作擯惡邪不除擯莫與是比
丘共事共住教授莟言是罪已捨問
言何處捨莟言界內又言善捨如是
作羯磨者有犯如是作羯磨者非犯
有知犯有不知犯知犯者知五種犯
體是名知犯不知犯者不知五種犯
體是名不知犯是人雖不知亦名為
犯有自知犯有罪有他知犯有罪自
知犯有罪者若知五種犯體是名自
知犯有罪他知犯有罪者若可信優
婆塞謐知是名他知犯有罪有憶犯
不憶犯憶犯者憶五種犯體是名憶
犯不憶犯者不憶五種犯體是名不
憶犯有現前犯不現前犯現前犯者
現有所犯是名現前犯不現前犯者
若未犯必當犯是名不現前犯有犯
事不共住有犯事種種不共住有種
種不共住非不共住若不見擯不作
擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心是
名有犯事不共住有犯事種種不共

住有種種不共住非不共住有作羯
磨不共住有作羯磨種種不共住有
種種不共住非不共住若不見擯不
作擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心
是名作羯磨不共住作羯磨種種不
共住有種種不共住非不共住有知
不共住有知種種不共住有種種不
共住非不共住若不見擯不作擯惡
邪不除擯狂心乱心苦痛心是名有
知不共住有知種種不共住有種種
不共住非不共住不知不共住不知
種種不共住有種種不共住非不共
住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂
心乱心苦痛心是名不知不共住不
知種種不共住有種種不共住非不
共住有自說不共住有自說種種不
共住有種種不共住非不共住若不
見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心
苦痛心是名自說不共住自說種種
不共住有種種不共住非不共住有
他說不共住有他說種種不共住有
種種不共住非不共住若不見擯不
作擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心

是名他説不共住他説種種不共住
有種種不共住非不共住有憶不共
住有憶種種不共住有種種不共住
非不共住若不見擯不作擯惡邪不
除擯狂心乱心苦痛心是名有憶不
共住有憶種種不共住有種種不共
住非不共住有不憶不共住有不憶
種種不共住有種種不共住非不共
住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂
心乱心苦痛心是名不憶不共住不
憶種種不共住有種種不共住非不
共住有現前不共住有現前種種不
共住有種種不共住非不共住若不
見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心
苦痛心是名現前不共住現前種種
不共住有種種不共住非不共住有
不現前不共住有不現前種種不共
住有種種不共住非不共住若不見
擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心苦
痛心是名不現前不共住不現前種
種不共住有種種不共住非不共住
有犯僧與作羯磨三人二人一人云
何有犯僧與作羯磨三人二人一人

若比丘與比丘作不見擯不作擯惡
邪不除擯狂心乱心苦痛心犯是事
僧與作羯磨即是事三人二人一人
有知者僧與作羯磨三人二人一人
云何知僧與作羯磨三人二人一人
若比丘與比丘作不見擯不作擯惡
邪不除擯狂心乱心苦痛心是名知
者僧與作羯磨即是事三人二人一
人有不知者僧與作羯磨三人二人
一人云何不知者僧與作羯磨三人
二人一人若比丘與比丘不見擯不
作擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心
是名不知者僧與作羯磨即是事三
人二人一人有自說僧與作羯磨三
人二人一人云何自說僧與作羯磨
三人二人一人若比丘與比丘作不
見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心
苦痛心是名自說僧與作羯磨即是
事三人二人一人有不自說僧與作
羯磨三人二人一人云何不自說僧
與作羯磨三人二人一人若比丘與
比丘不見擯不作擯惡邪不除擯狂
心乱心苦痛心是名不自說僧與作

羯磨即是事三人二人一人有憶者
僧與作羯磨三人二人一人云何憶
者僧與作羯磨三人二人一人若比
丘與比丘作不見擯不作擯惡邪不
除擯狂心乱心苦痛心是名憶者僧
與作羯磨即是事三人二人一人有
不憶僧與作羯磨三人二人一人云
何不憶僧與作羯磨三人二人一人
若比丘與比丘不見擯不作擯惡邪
不除擯狂心乱心苦痛心是名不憶
者僧與作羯磨即是事三人二人一
人有現前僧與作羯磨三人二人
一人云何現前僧與作羯磨三人二
人一人若比丘與比丘不見擯不作
擯惡邪不除擯狂心乱心苦痛心是
名現前僧與作羯磨即是事三人二
人一人有不現前僧與作羯磨三人
二人一人云何不現前僧與作羯磨
三人二人一人若比丘與比丘不見
擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心苦
痛心是名不現前僧與作羯磨即是
事三人二人一人有四調伏羯磨苦
切依止駈出下意頗有從是事自說

破僧未受戒不應受已受者應滅即是事自說破僧未受戒者與受已受者不應滅邪佛言有若非法非法想作法見破僧未受戒者不應受已受者應滅若法想破僧未受戒者應受已受者不應滅頗有從是事自言賊住比丘未受戒者不應受已受者應滅即是事自言賊住比丘未受戒者應受已受者不應滅耶佛言有若卌三聽布薩是人未受戒者不應受已受者應滅若一布薩或聽或不聽未受者應受已受者不應滅頗有是事汙比丘尼未受者不應受已受者應滅即是事汙比丘尼未受戒者應受已受者不應滅耶佛言有若以婬汙比丘尼未受戒者不應受已受者應滅若以身相觸汙比丘尼未受應受已受者不應滅頗有是事自言我殺父母未受戒者不應受已受者應滅即是事自言我殺父母未受者應受已受者不應滅耶佛言有若知是父母無有異想不誤殺未受者不應受已受者應滅若不知有異想誤殺父母未受戒者應受已受者不應滅

尒時長老優波離問佛言世尊頗有
十誦律卷第五十二　第十張　以
善心殺父母得波羅夷并逆罪耶不善
心殺父母无記心殺父母耶佛語優
波離有善心殺父母得波羅夷并逆
罪不善心殺无記心殺云何善心殺
若母病受苦惱殺令離苦是名善心
殺母得波羅夷并逆罪云何不善心殺
母若為利殺是名不善心殺母得波
羅夷并逆罪云何無記心殺母若作
方便已自眠時母死是名無記心殺
母得波羅夷并逆罪又問頗有善心
殺母犯波羅夷是逆罪有善心殺母
不犯波羅夷非逆罪耶佛言有善心
殺母犯波羅夷是逆罪有善心殺母
非波羅夷非逆罪云何善心殺母犯
波羅夷是逆罪云何善心殺母非波
羅夷非逆罪耶若母病受苦惱斷其
命是名犯波羅夷是逆罪若母病與
飯與粥與羹食已命終是名善心殺
非波羅夷非逆罪優波離如是善心
煞母得波羅夷并逆罪如是无波羅
夷无逆罪又問頗不善心煞母犯波
羅夷是逆罪不善心殺母非波羅夷

非逆罪耶佛言有不善心殺母犯波
羅夷是逆罪有不善心殺母非波羅
夷非逆罪云何不善心殺母犯波羅
夷逆罪不善心殺母非波羅夷非逆
罪若為利斷母命是名不善心殺母
犯波羅夷并逆罪若為殺畜生故施
弶母墮死者非波羅夷非逆罪優波
離是名不善心殺母犯波羅夷并逆
罪如是不善心殺母非波羅夷非逆
罪又問頗无記心殺母犯波羅夷逆
罪无記心殺母非波羅夷非逆罪耶
佛言有无記心殺母犯波羅夷并逆罪
有無記心殺母不犯波羅夷不得逆
罪云何無記心殺母犯波羅夷并逆
罪云何無記心殺母不犯波羅夷非
逆罪若作方便欲殺母自眠時母死
是名犯波羅夷是逆罪若射壁樹誤
射母殺不犯波羅夷非逆罪優波離
如是无記心殺母犯波羅夷是逆罪
如是無記心殺母不犯波羅夷非逆
罪優波離殺父殺阿羅漢亦如是
頗有共事比丘不入僧中亦不與欲
在界內作一切羯磨不犯耶佛言有

如来至真等正覺是我先語目連汝
等從今日自說波羅提木叉我更不
来說波羅提木叉頗有比丘不聽五
種說戒得作布薩耶佛言有若比丘
獨處布薩者是如佛言未受大戒人
前不應說戒頗有未受大戒人前得
說戒不犯耶佛言有我先說除却波
斯匿王眷屬獨為王說令心清淨故
長老優波離問佛為善心犯為不善
心犯為无記心犯耶佛言有善心犯
有不善心犯有無記心犯善心犯者
若新受戒比丘不知戒相自手拔塔前
草自治經行處草自採花是名善心
犯不善心犯者故犯佛結戒是名不
善心犯無記心犯者不故犯戒長老
優波離問佛阿羅漢為善心犯為不
善心犯為无記心犯耶佛言優波離
若阿羅漢有所犯者皆無記心世尊
云何阿羅漢有所犯是無記心佛言
若阿羅漢心不憶有長衣數數食別衆
食不白入聚落不著僧伽梨入聚落
若睡時他持著高廣牀上若睡時他
持著女人牀上若未睡時未受大戒

人出房聽眠時未受大戒人入房覺
已即悔過優波離是名阿羅漢所犯
皆是无記心若僧破是僧惱若僧惱
是僧破耶有僧破非僧惱有僧惱非
僧破有僧破是僧惱有非僧破非僧
惱僧破非僧惱者若僧破不取不觀
十四破僧事是名僧破非僧惱僧惱
非僧破者若取觀十四破僧事而僧
不破是名僧惱非僧破僧破僧惱者
若僧破取觀十四破僧事是名僧破
僧惱非僧破非僧惱者除上事有僧
破非僧諍有僧諍非僧破有僧破亦僧
諍有非僧破非僧諍僧破非僧諍者
若僧破事不異得施不異界不異是
名僧破非僧諍僧諍非僧破者若僧
事異得施異界異而不破是名僧諍
非僧破僧破僧諍者若僧破事異得
施異界異是名僧破僧諍非僧破非
僧諍者除上事有僧破非僧別有僧
別非僧破有僧破亦僧別有非僧破
非僧別僧破非僧別者若僧破事不
異界不異得施不異是名僧破非僧
別僧別非僧破者若僧事異界異得

施異而不破是名僧別非僧破僧
破僧別者若僧破事異界異得施異
是名僧破僧別非僧破非僧別者除
上事若破僧是一劫壽一劫壽是破
僧耶有破僧非一劫壽一劫壽非破
僧有破僧是一劫壽有非破僧非一
劫壽破僧非一劫壽者若法想破僧是
名破僧非一劫壽一劫壽非破僧者
伊羅龍王摩那斯龍王迦留伽羅龍
王難陀龍王跋難陀龍王迦毗羅龍
王阿攞波羅龍王閻羅王梵迦夷天
是名一劫壽非破僧破僧是一劫壽
者如調達是名破僧是一劫壽非破
僧非一劫壽者除上事若破僧是一
劫報一劫報是破僧耶有破僧非一
劫報有一劫報非破僧有破僧是一
劫報有非破僧非一劫報破僧非一
劫報者若法想破僧是名破僧非一
劫報一劫報非破僧者如伊羅龍王
摩那斯龍王迦留伽羅難陀跋難陀
迦毗羅阿攞波羅閻羅王是名一劫
報非破僧破僧是一劫報者如調達
是名破僧一劫報非破僧非一劫報

者除上事若破僧是邪見是破
僧耶有破僧非邪見有邪見非破
破僧是邪見有非破僧非邪見破僧
非邪見者以法想破僧是名破僧非
邪見邪見非破僧者六師是名邪見
非破僧破僧是邪見者調達是非破
僧非邪見者除上事若破僧是无明
无明是破僧耶有破僧非无明有無
明非破僧有破僧是無明有非破僧
非無明破僧非無明者以法想破僧
是破僧非无明無明非破僧者殺父
母殺阿羅漢惡心出佛身血是名无
明非破僧破僧是无明者調達是是名破
僧是无明非破僧非无明者除上事
尒時長老優波離白佛言世尊為比
丘能起破僧事耶為比丘尼式叉摩
尼沙弥沙弥尼能起破僧事耶佛言
比丘能起破僧事非比丘尼式叉摩
尼沙弥沙弥尼能起破僧事又問破
僧犯何罪佛言犯偷蘭遮又問破僧
罪云何悔佛言偷蘭遮悔若受事者
是不共住不共住者是受事耶有受
事非不共住有不共住非受事有不

共住是受事有非受事非不共住受
事非不共住者受持五法不犯波羅
夷是名受事非不共住不共住非受
事者於四波羅夷中隨有所犯不受
五法是名不共住非受事受事是不
共住者受五法四波羅夷中隨有所
犯是名受事是不共住非受事非不
共住者除上事有不共住是種種不
共住有種種不共住非不共住謂不
見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心
苦痛心若呵責是折伏折伏亦是呵
責云何是羯磨云何羯磨事若犯是
羯磨因起事處亦是羯磨悔過是羯
磨事云何是迦絺那衣云何受迦絺那
云何捨迦絺那佛語優波離名字是
迦絺那衣能起九心是受迦絺那有
八事名捨迦絺那有非比丘犯比丘
得脫有比丘犯非比丘得脫非比丘
犯比丘得脫者若比丘尼犯不同僧
伽婆尸沙轉根作比丘得滅是罪是
名非比丘犯比丘得脫比丘犯非比
丘得脫者若比丘不同犯僧伽婆尸
沙轉根作比丘尼得滅是罪如是比

丘滅如是非比丘滅
有不知犯知悔過有知犯不知悔過不
知犯知悔者如睡比丘他持著高牀
上持著女人牀上未受大戒人出時
睡後還来入覺已悔過是名不知犯
知悔知犯不知悔者若比丘犯僧伽
婆尸沙作出罪羯磨時聞白已睡至
羯磨竟是名知犯不知悔有睡犯覺
悔有覺犯睡悔睡犯覺悔者若比丘
睡時他持著高牀上女人牀上未受
大戒人出時睡後還来入是名睡犯
覺悔覺犯睡悔者若比丘犯僧伽婆
尸沙作出罪羯磨時聞白已睡是名
覺犯睡悔頗有比丘說一方便犯三
波羅夷耶佛言有若比丘與比丘共
要言汝見我偷某甲重物斷某甲人
命知我得阿羅漢是名說一方便犯
三波羅夷頗有比丘尼說一方便犯
四波羅夷耶佛言有若比丘尼與比
丘尼共作要言汝見我取某甲重物
見我斷某甲人命知我助不見擯比
丘知我得阿羅漢是名說一方便犯
四波羅夷頗有比丘在一處坐犯五種

成體耶佛言有若落飯食犯突吉羅
學家中自手取食犯波羅提提舍尼
无淨人為女人說法過五六語犯波
逸提向女人說惡語犯僧伽婆尸沙
說得過人法犯波羅夷頗有比丘以
一方便犯百千罪若過是耶佛言有
若比丘在大衆中坐以一把小豆一
把大豆一把沙散大衆上隨粒墮他
上犯尒所罪頗有比丘盜心取他重
物不犯波羅夷耶佛言有若衣鉢在
地拽去不離本處犯偷蘭遮頗有盜
三錢犯波羅夷耶佛言有錢貴時頗
有盜五錢不犯波羅夷耶佛言有錢
賤時頗有少取犯少取不犯耶佛言
有若少取黑羊毛不犯少取下羊毛犯
頗有多取犯多取不犯耶佛言有若
多取黑羊毛過量者犯多取下羊毛
不犯頗如量作衣有犯不犯耶佛言
有如佛衣量作衣者犯自如量作者
不犯頗染衣有犯染衣不犯耶佛言
有若比丘得新衣不以三種染有犯
以三種染不犯頗從是事末入初禪
犯僧伽婆尸沙即是事入初禪犯僧

伽婆尸沙耶佛言有若比丘使比丘
作房舍語已入初禪入已他與成房
舍犯僧伽婆尸沙頗有從是事未入
第二第三第四禪犯僧伽婆尸沙耶
是事乃至入第四禪有犯耶佛言有
若比丘使比丘作房舍語已乃至入
第四禪入已他與成房舍犯僧伽婆
尸沙頗有比丘尼無所犯乃至突吉
羅非比丘尼耶佛言有轉根者是頗
有比丘無所犯乃至衆學法非比丘
耶佛言有轉根者是頗有比丘獨入
房犯四波羅夷耶佛言有如優波離
中說頗有比丘在房中衣邊破安居
失衣自違言耶佛言有如先說頗有
比丘斷比丘命非父非阿羅漢犯波
羅夷是逆罪耶佛言有若母出家受
戒轉根者是頗有比丘尼斷比丘尼
命非母非阿羅漢犯波羅夷是逆罪
耶佛言有若父出家受戒轉根者是
頗有比丘尼因他說犯波羅夷耶佛
言有若比丘尼隨順被擯比丘三諫
不止者是頗有比丘因他說犯僧伽
婆尸沙耶佛言有若比丘欲破僧隨

順破僧汙他家戾語三諫不止者是
頗有比丘因他說犯波逸提耶佛言有
若比丘惡見三諫不止者是頗有因
他說犯波羅提提舍尼耶佛言有若
比丘尼在白衣家指示與比丘食不
呵而食者是頗有因他說犯突吉羅
耶佛言有若比丘說戒中三問清淨
時不向他發露者是如佛說比丘尼
若捨戒更不得受戒頗有比丘尼捨
戒更與受戒不犯耶佛言有若比丘
尼捨戒已轉根作男子與受戒者不
犯頗有身口无犯非比丘尼耶佛言
有若比丘尼覆藏比丘尼重罪乃至
地了犯波羅夷頗有比丘犯四種罪
不悔不發露不犯耶佛言有轉根者
是頗有比丘尼犯五種罪不悔過不
發露不犯耶佛言有轉根者是頗有
比丘斷人命不犯波羅夷耶佛言有
誤殺者是頗有比丘尼行婬彼犯罪
耶佛言有若比丘尼見彼比丘尼行
婬覆藏乃至地了者是又問頗從是
事犯波羅夷即是事犯僧伽婆尸沙
耶佛言有若比丘尼犯身相觸是波

羅夷若比丘犯身相觸是僧伽婆尸
沙又問頗有從是事犯波羅夷即是
事犯波逸提耶佛言有比丘尼見比
丘尼惡罪覆藏一夜犯波羅夷比丘
覆藏犯波逸提頗有從是事犯波羅
夷即是事犯突吉羅耶佛言有比丘
尼隨順被擯比丘三諫不止犯波羅
夷比丘隨順犯突吉羅頗有從是事
犯僧伽婆尸沙即是事犯波羅夷耶
佛言有比丘犯身相觸是僧伽婆尸
沙比丘尼身相觸是波羅夷頗有從
是事犯僧伽婆尸沙即是事犯波逸
提耶佛言有比丘故出精僧伽婆尸
沙比丘尼故出精波逸提頗有從是
事犯波逸提即是事犯僧伽婆尸沙
耶佛言有比丘尼故出精波逸提比
丘故出精僧伽婆尸沙頗有從是事
犯波逸提即是事犯波羅提提舍尼
耶佛言有比丘索美食波逸提比丘
尼索美食波羅提提舍尼頗有從是
事犯波逸提即是事犯突吉羅耶佛
言有比丘尼生草菜上大小便波逸
提比丘突吉羅頗有從是事犯波羅

提提舍尼即是事犯波逸提耶佛言
有若比丘尼索美食波羅提提舍尼
比丘波逸提頗有從是事犯波羅提
提舍尼即是事犯突吉羅耶佛言有
比丘學家中自手取食波羅提提舍
尼比丘尼突吉羅頗有從是事犯突
吉羅即是事犯波逸提耶佛言有比
丘生草菜上大小便突吉羅比丘尼
波逸提頗有從是事犯突吉羅即是
事犯波羅提提舍尼耶佛言有若比
丘尼學家中自手取食突吉羅比丘
波羅提提舍尼頗有從是事犯无殘
即是事犯有殘耶佛言有比丘尼犯
不同四波羅夷者是无殘比丘是有
殘頗有從是事犯波羅夷即是事不
犯波羅夷耶佛言有若比丘尼身觸
男子者犯波羅夷比丘身相觸女人
者非波羅夷比丘尼覆藏他犯是波
羅夷比丘覆藏他犯非波羅夷比丘
尼隨順被擯比丘犯波羅夷比丘隨
順非波羅夷頗有從是事犯僧伽婆
尸沙即是事不犯耶佛言有若比丘
犯身相觸是僧伽婆尸沙比丘尼非

僧伽婆尸沙比丘故出精犯僧伽婆
尸沙比丘尼故出精非僧伽婆尸沙
比丘尼持勢言人犯僧伽婆尸沙比
丘持勢言人非僧伽婆尸沙頗有從
是事犯波逸提即是事不犯波逸提
若比丘尼故出精犯波逸提比丘故
出精非波逸提比丘索美食犯波逸
提比丘尼索美食非波逸提比丘尼
生草上大小便犯波逸提比丘生草
上大小便非波逸提頗有從是事犯
波羅提提舍尼即是事不犯波羅提
提舍尼耶佛言有若比丘學家中自
手取食犯波羅提提舍尼比丘尼非
波羅提提舍尼比丘尼自索美食犯
波羅提提舍尼比丘自索美食非波
羅提提舍尼頗有是事犯突吉羅即
是事不犯突吉羅耶佛言有若比丘
生草菜上大小便犯突吉羅比丘尼
生草菜上大小便非突吉羅頗有得
脫時犯犯時得脫耶佛言有若比丘
犯僧伽婆尸沙作出罪羯磨時著革
屣覆肩襆頭殺草木掐畫地是名
得脫時犯犯時得脫者若比丘汙他

家時轉根是名犯時得脫頗有捨有
結耶佛言有若捨界時結聚落界若
去者為何所去佛言界介時長老優
波離問佛若論毗尼時從何處求佛
言應從比丘比丘尼戒中求七法八法
增一中求同不同中求若无根可轉
不入佛法不取滅終不取滅為是誰
耶佛言化人是若殺化人得何罪佛
言得偷蘭遮應以何悔過佛言作偷
蘭遮悔過

十誦律卷第五十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造